四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

記纂淵海卷三

詳校官中書臣佘日煥

侍讀臣孫球覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官學正臣常循

謄録監生臣甯汝欄

欽定四庫全書

記纂淵海卷三　　宋　潘自牧　撰

律歷部

律呂

經同律度量衡　律和聲　予欲聞六律五聲八音（並書）

大司樂以六律六同五聲五音大合樂（周禮）大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾　掌執同律以

聽軍聲而詔吉凶　典同掌六律六同之和同上五聲六律十二管還相為宮也並記為六律七音八風九歌以相成也左傳

子師曠之聰不以六律不能正五音　聖人既竭耳力馬繼之以六律正五音並孟夔合六律調五音淮南子　一律而生五音十二律而為六十音因六六之六六三十六故三百六十日以當一歲之日律歷之數天地之道也同上

或問交五聲十二律或雅或鄭何也曰中正則雅多

哇則鄭揚子 帝軒候鳳鳴以調律抱朴子

史王者制事立法物度軌則一稟於六律六律為萬事根本焉其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲考勝負史律書 武王伐紂吹律聽聲同上 律十有二陽六為律陰六為呂律以統氣類物呂以旅陽宣氣前律歷志 黄帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黄鍾之宮制十有二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黄鍾之宮而皆可以生

之　黄鍾之長九寸三分損一下生林鍾參分林鍾益一上生太蔟參分太蔟損一下生南呂參分南呂益一上生姑洗參分沽洗損一下生應鍾參分應鍾益一上生蕤賔參分蕤賔損一下生大呂參分大呂益一上生夷則參分夷則損一下生夾鍾參分夾鍾益一上生無射參分無射損一下生中呂參分律用銅者銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似士君子之行是以用銅也並同上　武帝以李

延年爲協律都尉畧論律呂以合八音之調（禮樂志）伏羲作易紀陰陽之初以爲律法以六十律分朞之日（後律歷志）截管爲律吹以考聲　紀斗氣效物類　五音生於陰陽分爲十二律轉生六十天効以景地効以響即律也

天子常以冬夏至候鍾律冬至陽氣應則樂均清景極長黄鍾通土炭輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景極短蕤賓通土炭重而衡低　候氣之法布緹縵室中以木爲案每律各一内庳外高從其方位加律其上以

葭莩灰抑其内端案歷而候之氣至者灰去並同上 明帝升靈臺吹時律觀物變本紀 黄帝作律以玉為管長尺六寸為十二月音晉律歷志 西王母獻舜以昭華之琯以玉為之取其體猶潤也 律之始造以竹為管取其自然圓虚也 神道廣大妙本於陰陽形氣精微義先於律呂遂八風而宣九德和大樂而成政道 律之為言法也言陽氣始生各有法也呂之為言助也所以助陰成陽也並同上 荀勗以杜夔所制律呂乖錯乃制古尺作新

律呂以調聲韻（樂志）荀勗作新律笛十二枚以調律呂而雅樂正然論者猶謂勗暗解時阮咸妙達八音論者謂之神解咸嘗心譏勗新律聲高近哀思不合中和勗以為異己乃出咸為始平相後有田父得周時玉尺勗以校己所治鍾鼓金石絲竹皆短於一米於是伏咸之妙（同上）鄭譯牛弘辛彥之之徒依京房六十律因而六之為三百六十律以一律為七音音為之調凡十二律為八十四調（唐禮樂志）呂才制尺十二枚長短與律默契　始求

聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為之長短之法而著之於度為之多少之法而著之於量為之輕重之法而著之於權衡又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相為表裏四者既同而聲必至而後樂可作矣並同

上

傳記律謂之分注云律管可以分氣爾雅景王問律於伶

州鳩對曰古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀平之以六成於十二天之道也國語聖人截十二管察八音之清濁謂之律呂大戴禮命呂者律畧例吹律定姓以記其族白虎通燕有黍谷地美而寒不生五穀鄒衍吹律而温氣至劉向別錄梁武帝素善音律遂自制四器通典唐張文收截竹為律吹之備旋宮之義同上隋文帝取律呂實葭灰以候氣問於牛弘對曰灰飛半出為和氣全出為猛氣不出為衰氣古今樂錄

集寒谷豐黍吹律以暖之左思賦 聽清濁五聲之和然後制為鐘律楊泉物理論 律比崑崙竹杜詩 惜無協律者竅眇絃吾詩柳集

本朝太祖每謂雅樂聲近於哀思因詔和峴依古法別造新尺并黄鍾九寸管令工人校其聲果下於王朴所定管一律尋又内降羊頭山秬黍累尺校律亦相符合自此雅音和暢會要 李照所造鍾磬當時只是將太府寺布帛尺一面定法其尺約長王朴尺三寸使朝廷以不

法之器薦見郊廟只如照所定黄鍾之管乃是南吕陪磬舊黄鍾九寸正磬却降在大蔟夾鍾之間宋景文公議樂狀

律之分寸既定便當埋管候氣以騐其應否至於播之五聲二變而為六十調者乃其餘耳朱文公集

候氣之説葢埋管雖相近而自管之長短入地深淺有不同故氣之應有先後耳非以方位而為先後也同上

衆絃排律吕金石次第名歐公

黄鍾

經大司樂奏黃鍾以祀天神周禮太師陽聲黃鍾注云黃鍾子之氣也十一月建焉　臬氏為量其聲中黃鍾之宮同上中央土律中黃鍾之宮注云黃鍾之宮最長也仲冬律中黃鍾注云黃鍾者律之始也九寸並記子師文鼓琴當夏而叩羽絃以召黃鍾霜雪交下川地暴沍列子黃鍾者鍾已黃也淮南子黃鍾以生之注云黃鍾為音律之本揚子

史黃鍾者陽氣鍾黃泉而出也律書黃鍾長八寸七分一

宮上同五聲之本生於黄鍾之律前律歷志黄鍾者黄者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五為聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六為律律有形有色色上黄五色莫盛焉故陽氣施種於黄泉孳萌萬物為六氣元也以黄色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虚始於子在十一月　十一月乾之初九陽氣伏於地下始著為一萬物萌動種於太陰故黄鍾為天統律長九寸九者所以究極中和為萬物元也　黄鍾

紀元氣之謂律　太極中央元氣故為黄鍾其實一龠以其長自乘故八十一為日法所以生權衡度量禮樂之所繇出也　陰陽相生自黄鍾始　黄鍾初九律之首陽之變也　陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黄鍾之清濁下生不得及黄鍾之實並同上　伏羲作易紀陽氣之初為律法建日冬至之聲以黄鍾之宫後律歷志　黄鍾應天之數而長九寸同上　冬至黄鍾之音調君道得禮儀志　黄者陰陽之中色也或曰冬至德氣為土土色

黄故曰黄鍾晉志黄鍾者天子之宫北史伶倫斷竹長三寸九分而吹之以為黄鍾之宫曰含少隋禮樂志初隋用黄鍾一宫惟擊一鍾其十一鍾設而不擊謂之啞鍾唐張文収乃斷竹為十二律與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用唐禮樂志太常鈌黄鍾鑄不能成李嗣真逢車有鐸聲甚麗曰宫聲也取以歸振以空地若有應者掘之得鍾衆樂遂和舊唐書

傳記黄鍾所以宣養六氣九德也國語皇甫直臨小池彈

琵琶本黄鍾而聲入蕤賓彈於他處則黄鍾也因夜復彈於池上覺有物擊水如魚躍遂竭池索之得鐵一片乃方響蕤賓鐵也雜俎

集黄鍾毁棄瓦釜雷鳴楚辭卜居

林鍾

經大司樂歌函鍾以祭山川注云函鍾一名林鍾周禮太師陰聲函鍾注云林鍾未之氣也六月建焉同上季夏律中林鍾注云林鍾者黄鍾之所生也長六寸記季武子

以其所得於齊之兵作林鐘而銘魯功焉左傳

子林鐘者引而止也淮南子

史林鐘者言萬物就死氣林林然史律書林鐘長五寸七分四角同上林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也位於未在六月前律歷志六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長楙之於未令種剛强大故林鐘爲地統律長六寸六者所以含陽之施楙之於六合之内令剛柔有體也　林鐘呂之首陰之變也並同上

傳記林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也國語林者茂也盛也六月物皆茂盛積於林野故謂林鍾又林衆也言萬物成就種類衆盛也通典注

太簇

經大司樂奏太簇以祀地示周禮太師陽聲太簇注云太簇寅之氣也正月建焉同上孟春律中太簇注云太簇者林鍾之所生也長八寸記子太簇者簇而未出也淮南子

史泰簇者言萬物簇生也史律書 太簇長七寸七分二角

太簇簇奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月前律歷志 正月乾之九三萬物棣通族出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令萬物各得其理寅木也為仁其聲商也為義故太簇為人統律長八寸象八卦宓義氏之所以順天地通神明類萬物之情也同上 簇者簇也謂萬物隨於陽氣太簇而生也晉志

傳記太簇所以金奏賛陽出滯也國語

南吕

經大司樂歌南吕以祀四望周禮太師陰聲南吕注云南吕酉之氣也八月建焉同上仲秋律中南吕注云南吕者太簇之所生也長五寸三分寸之一記

子師文鼔琴當春而叩商絃以召南吕凉風忽至草木茂實列子

南吕者任包大也淮南子

史南吕者言陽氣之旅入藏也史書律南吕長四寸七分八徵同上南任也言陽氣旅助夷則任成萬物也位於酉

在八月（前律歷志）南者任也謂時物皆秀有懷任之象也（晉志）

傳記南呂贊陽秀也注云榮而不實曰秀南任也陰任陽事助成萬物（國語）八月物皆含秀懷吐之象陰任陽功助陽成功也（通典注）

姑洗

經大司樂奏姑洗以祀四望（周禮）太師陽聲姑洗注云姑洗辰之氣也三月建焉（同上）季春律中姑洗注云姑洗者南呂之所生也長七寸九分寸之一（記）

子姑洗者陳去而新來也淮南子

史姑洗者言萬物洗生史書律

姑洗長六寸七分羽上同

姑洗潔也言陽氣洗物姑潔之也位於辰在三月前律歷志

姑枯也洗濯也謂物生新潔洗除其枯改柯易葉也晉志

傳記姑洗所以修潔百物考神納賔也注云姑潔也洗濯也考合也言百物修潔故用之饗宴可以合神納賔也國語

應鍾

經大司樂歌應鍾以祭地示周禮太師陰聲應鍾注云應鍾亥之氣也十月建焉同上孟冬律中應鍾注云應鍾者姑洗之所生也長四寸二十七分寸之二十記

子應鍾者應其鍾也淮南子

史應鍾者陽氣之應不用事也史律書應鍾長四寸二分三分二羽同上應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也位於亥在十月前律歷志應者和也謂歲功皆應和陽功收而聚之也晉志

傳記應鍾均利器用俾應復也國語

蕤賓

經大司樂奏蕤賓以祭山川周禮太師陽聲蕤賓注云蕤賓午之氣也五月建焉同上仲夏律中蕤賓注云蕤賓者應鍾之所生也長六寸八十一分寸之二十六並記子師文鼓琴及冬而扣徵絃以激蕤賓陽光熾烈堅冰立散列蕤賓者安而服之也淮南子

史蕤賓者言陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓史律

書蕤賓長五寸六分三分分一同上蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月前律歷志蕤葳蕤垂下貌也賓敬也謂時陽氣下降陰氣始起相賓敬也晉志

傳記蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也國語皇甫直得方響蕤賓鐵詳見黄鍾類

大吕

經大司樂歌大吕以祀天神周禮太師陰聲大吕注云大吕丑之氣也十二月建焉同上季冬律中大吕注云大吕

者蕤賔之所生也長八寸二百四十三分寸之百四月記

令按蕤賔三分損一下生大吕實長四寸二百四十三分寸之五十二月令注葢大吕之倍數也

子大吕者旅旅而去也淮南子

史大吕長七寸五分三分一史律書 吕旅也言隂大旅助

黄鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月前律歷志 吕助也謂

陽氣方生隂氣助也晉志 大吕者皇后之位北史

傳記大吕助宣物也國語

夷則

經大司樂奏夷則以享先妣周禮太師陽聲夷則注云夷則申之氣也七月建焉同上孟秋律中夷則注云夷則者大呂之所生也長五寸七百二十九分寸之四百五十一記

子夷則者易其則也淮南子

史夷則言陰氣之賊萬物也史律書夷則長五寸四分三分二商同上則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月前律歷志夷平也謂萬物將成平均皆

有法則也晉志

傳記夷則者所以詠歌九則平民無貳也注云言萬物既成可法則也故可詠歌九功之則使民無疑貳也國語

七月萬物將成平均結實皆有法則故謂之夷則一云夷者傷之義言秋之時萬物始被刑法而傷其性故以為名通典注

夾鍾

經大司樂歌夾鍾以享先祖周禮太師陰聲夾鍾注云夾

鍾夘之氣也二月建焉同上仲春律中夾鍾注云夾鍾者夷則之所生長七寸二千一百八十七分寸之千七十五記按夷則參分損一下生夾鍾實長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一月令注蓋夾鍾之倍數也

子師文鼔琴及秋而叩角絃以激夾鍾温風徐迴草木發榮列子夾鍾者種始莢也淮南子

史夾鍾者言陰陽相夾廁也史律書夾鍾長六寸一分三分一同上夾鍾言陰夾助太簇宣四方之氣而出種物也

位於卯在二月前歷志律夾佐也謂時物尚未盡出隂德佐陽而出物也晉志

傳記夾鍾出四隙之細也注云出四時之間氣微細者

四時之氣皆始於春故夾鍾出四時之氣也國語夾者孚甲也言萬物孚夾鍾類分也白虎通

無射

經大司樂奏無無射以享先祖周禮太師陽聲無射注云無射戌之氣也九月建焉同上季秋律中無射注云無射者

夾鍾之所生長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四 記

天王景王將鑄無射伶州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂之輿也而鍾音之器也天子省風以作樂器以鍾之輿以行之小者不窕大者不槬則和於物物和則嘉成故和聲入於耳而藏於心心億則樂窕則不咸槬則不容心是以感感實生疾今鍾槬矣王心弗堪其能久乎 左傳

子無射者入無厭也 淮南子

史無射者陰氣盛用事陽氣無餘也史律書　無射長四寸四分三分一同上　射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭射也位於戌在九月前律歷志　射者出也言時陽氣上升萬物收藏無復出也晉志　傳記無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也注云九月乾上九也陽氣上升收藏萬物無得見者可徧布前哲之令德示民導法國語　射終也言萬物隨陽而復又隨陽而起無有終極故以為名通典

中呂

經大司樂歌小呂以享先妣注云小呂一名中呂（周禮）太師陰聲小呂注云中呂巳之氣也四月建焉（同上）孟夏律中中呂注云中呂者無射之所生長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四（記月令愚按無射三分損一下生中呂實長三寸萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七月令注蓋中呂之倍數也）子中呂者中充大也（淮南子）史中呂者言萬物盡旅而西行也（史律書）中呂長五寸九

分三分二徵同上中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於已在四月前律歷志陽下生陰陰上生陽終於中呂十二律畢矣同上呂助也謂陽氣盛長陰助成功也晉志

傳記中呂宣中氣也國語

度量律度量衡附

經同律度量衡書舜典　内宰凡建國出其度量淳制周禮質人同其度量　合方氏一其度量　大行人十有一歲

同度量（並同上）仲春日夜分則同度量（記）周公頒度量而天下大服（明堂位）立權度量（大傳）宮室得其度量鼎得其象（仲尼燕居）正度量夷民者也（左傳）謹權量審法度（論語）子法制度量王者典憲也（管）仲春令關市同度量仲秋一度量（淮南子）法者天下之度量也（同上）史同律度量衡所以齊遠近立民信也（前漢律歷志）審度嘉量以臨兆民　凡律度量衡用銅者名自名也所以同天下而齊風俗也（並同上）度量所以禁暴止邪也（漢景帝詔）律度

量衡公私不同所宜一之北史王登奏律度量衡相用為表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律也唐禮樂志太史卿以二法權物量度權衡也百官志傳記先王之鑄鍾也律度量衡於是乎生國語集齊律度量衡使天下咸得其用人曰明我者舜也齊我者舜也資我者舜也韓集本朝皇祐中阮逸胡瑗累黍定尺始欲合其量也然竟於權不合程迥三器圖說上黨之黍其色至烏其形圓重用為

度量決不徒然止以時有水旱之差地有肥瘠之異取
黍大小必得其中故伊川先生曰欲度量權衡之得其
正必自律起以律管定尺蓋凖乎天地也秬黍積數在
先王時惟此適與度量合故可用也今或不然形有長
短所以起度也受有多寡所以生量也物有輕重所以
用權也是器也皆凖之上黨羊頭山之秬黍馬以之測
幽隱之情以之達精微之理推三光之運則不失其度
通八音之變則可㕥其和以辨上下則有品以分隆殺

則有節並同上

度

經典瑞璧羨以起度周禮玉人璧羨度尺好三寸以為度

司空執度度地記同上用器兵革不中度不粥於市同上

子度然後知長短孟

史禹聲為律身為度史本紀度者分寸丈尺引也所以度

夫長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣

度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺

十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸丈尺存焉用竹為引高一分廣六分長十丈其方法矩高廣之數隂陽之象也分者自三微而成著可分别也寸者忖也尺者蒦也丈者張也引者信也夫度者别於分忖於寸蒦於尺張於丈信於引引者信天下也前律歴志體有長短檢之以度則不失毫釐

隋志

本朝自唐昭宗時雅樂亡散至後周時王朴重定尺度

太祖朝又詔和峴以景表尺重加磨治稍令聲下昨緣景祐二年燕肅始乞修正樂器其時只得王朴律準又與王朴所定律尺律管參驗音韻而燕肅只據律準與鍾磬見聲按定高下即是太常舊樂比王朴時已自不同況和峴減定後又經景德中李宗諤一次修飾至燕肅凡經三度磨鑢然俱不先立尺度律準所以後來無處根正法度音律（宋景文公議樂狀）

周尺也者先儒考其制胎合者不一至宋景文公得隋大業中尺十五等（一周尺　二晉田

父玉尺三梁表尺四漢官尺五魏尺六晉後尺七後魏前尺八中尺九後尺十東後魏尺十一蔡邕銅籥尺十二宋氏尺十三隋常水尺十四雜尺十五梁朝俗間尺獨以周尺為之本以考諸尺韓忠獻嘉祐累黍二其一亦與周尺合荀以是定尺又以是參定權量如挈裘而振其領其順者不可勝數也程迥三器圖義

量

經㮚氏為量深尺內方尺而圓其外其實一鬴六斗四升其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中

黄律之宮縣而不税其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啓厥後玆器惟則周禮齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾陳氏三量皆登一焉鍾乃大矣以家量貸而以公量收之左傳子為之斗斛以量之則并與斗斛而竊之莊史量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黄鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠為合十合為升十升為斗十斗為

斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀似爵以縻爵禄上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重一鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黄鍾始於黄鍾而反覆焉君制器之象也龠者黄鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍於龠合於合登於升聚於斗

角於斛也前律歷志量有輕重平以權衡物有多少受以量後律歷志物有多少受之以量則不失圭撮隋志傳記黃帝設五量家語集黃帝一統類齊制器柳相欺也為之斗斛以信之韓本朝二龠為合注云謂二十四銖皇祐新樂圖曰令令文誤作十龠為合程迥三禮圖義合方一寸深一寸六分六釐積一千六百二十分升方三寸深一寸八分積一萬六千二百分斗方六寸深四寸五分積十六萬二千分

迴用周尺依考工記造鬴却用本草千金方法以免絲子九兩爲升實容六十四升免絲之秤蓋用開通錢十爲七十二銖者是故周漢晉之尺本草千金方之升周禮之鬴唐書志之權四物不相謀而相合若符契然並同

上皇祐龠合升斗以令太府寺見行升斗較之二升九合一龠弱得太府寺升一升二斗九升五合得太府寺斗十一斗阮逸胡瑗云

林億等較本草千金方曰藥升方作上徑一寸下徑六分深八分蓋龠法也同上

權衡

經稱物平施 巽稱而隱巽以行權並易 輪人權之以眡其輕重之均也 㮚氏為量不耗然後權之 玉人駔琮五寸宗后以為權駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權並周禮 仲春日夜分則鈞衡石正權概仲秋日夜分則平權衡正鈞石記 下齊如權衡者以安志而平心也深衣 可與立未可與權論語 子權然後知輕重 執中無權猶執一也並孟 權衡者所

以視輕重也管為之權衡以稱之則並與權衡而竊之莊權物而稱用荀聖人備道全美是垂天下之權衡也道者古今之正權也衡所以知輕重衡石稱垂者所以為平也衡者平之至也衡不正則重垂於仰而人以為輕輕垂於俛而人以為重公平者職之行也並同上衡之為度也緩而不後平而不怨施而不德弔而不責常平民祿以繼不足權之為度也急而不益殺而不割誠信以必堅慤以固淮南子衡之於左右無私

輕重故可以爲平　謹於權衡審乎輕重足以治其境
内矣並同上
史參爲衡石史天官書優劣之垂在於權衡非徒低昂之差
乃鈞銖之覺也滑稽傳注衡平也權垂也衡所以佐權而均
物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規
右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故
曰玉衡權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也
本起於黄鍾之重一龠重千二百黍重十二銖兩之爲

兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石
忖為十八易十八變之象也五權之制以義立之以物
鈞之其餘小大之差以輕重為宜圜而環之令之四倍
好者周旋無端周而復始無窮也已銖者物繇忽微始
至於成著可殊異也兩者兩黃鍾律之重也二十四銖
而成兩者二十四氣之象也斤者明也三百八十四銖
易二篇之文陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘
四方之象鈞者鈞也陽施其氣陰化其物皆得其成就

平均也　權與物均重萬一千五百二十銖當萬物之數也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也石者大也權之大者也始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石物終石大也四鈞為石者四時之象也重百二十鈞者十二月之象也終於十二辰而復於子黃鍾之象也千九百二十兩者陰陽之數也三百八十四爻者五行之象也四萬六千八十銖者萬一千五百二十物歷四時之象也而歲功成就五權謹矣

前律歷志趙石勒得圓石狀如水碓銘曰律權石重四鈞同律度量衡晉志量有輕重平以權衡則不失黍絫隋書帝曰天下之勢猶持衡然此首重則彼尾輕矣唐李石傳賞罰之馭衆猶權衡之於輕重也陸宣公奏議

傳記垂之者權也平之者衡也太玄

本朝唐鑄開元通寶錢積十錢重一兩計一千重六斤四兩蘇冕曰今錢為古秤七銖以上比古五銖錢則加重二銖以上迴謂一大兩為七十二銖即一錢為七銖

畸十分銖之一則所謂三兩為大兩者可無疑矣程迥三器圖義

規矩規矩準繩附

經輪人規之以眡其圜也萬之以眡其匡也周禮輿人為車圜者中規方者中矩同上古之君子必佩玉周旋中規折旋中矩記玉藻規沔水規宣王也注云規者正圜之器

詩序矩君子有絜矩之道記大學七十而從心所欲不踰矩論語

子離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方圓孟
聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以為方圓平直規
矩方圓之至也 梓匠輪輿能與人規矩不能使人巧
並同上 奚仲之為車器也方圓曲直皆中規矩鉤繩管 造
父學御旋曲中規矩列 工倕旋而蓋規矩指與物化而
不以心稽莊 陶者曰我善治埴圜者中規方者中矩匠
石曰我善治木句者中鉤直者應繩夫埴木之性豈欲
中規矩鉤繩哉同上 設規矩陳繩墨便備用君子不如工

人荀無規矩雖奚仲不能以定方圓淮南子　規矩一行而不易常一而不邪方行而不流一日行之萬世傳之而以無為為之　規矩鉤繩者巧之具也而非所以巧也　規矩事之制也　賢王用人猶制木規矩方圓各有所施　規之為度也轉而不獲圓而不垸優而不縱廣大以寛矩之為度也肅而不悖剛而不憒取而無怨內而無害威厲而不懾令行而不廢並同上　如委巳以從人雖有規矩焉得而用之揚　大器其猶規矩準繩乎先自

治然後治人之謂大器同上天圓不中規地方不中矩文中

矩五寸之矩盡天下之方荀

史禹左準繩右規矩史本紀哲王規矩乾坤晉阮种傳漢興破

觚為圜前酷史序大漢中興破矩為圜後杜林傳餘見後五則類

集固時俗之工巧兮偭規矩而改錯離騷經規天矩地文選

木之就規矩在梓匠輪輿韓集重規疊矩唐楊炯少室山碑

準繩

經準臬氏為量權之然後準之周禮繩巽為繩直易惟木

從繩則正書其繩則直詩

子法者人生之準繩也淮南為平者準也為直者繩也

若夫不在準繩之中可以為平直者此不共之術也

繩之為度也直而不爭修而不窮久而不獘遠而不忘

與天地得與神明合所欲則得所惡則忘自古及今不

可移正厥德孔宓廣大以容衆是故上帝以為物宗

準之為度也平而不險均而不阿廣大以容寛裕以和

柔而不剛鋭而不挫流而不滯易而不穢發通而有紀

周密而不泄準平而不失萬物皆平民無險謀怨惡不生是故上帝以為物平 無準繩雖魯班不能以定曲直並同上 準水平準中大匠取法焉莊 程者物之準荀 繩大匠不為拙工改廢繩墨孟 造父學御進退履繩列 待鉤繩而正者是削其性也莊 以繩墨自給而備世之急同上 木受繩則直荀 繩者直之至 引繩以持曲直 繩墨之起為不直也 度已以繩足以為天下法則矣並同上 繩正於上木直於下淮南子 繩之於內外無私曲直故

可以為正同上

史孝文以仁義為準前東方朔傳賢才之畜於國猶巧匠之待繩墨也晉阮种傳其餘見五則類

集背繩墨以追曲兮競周容以為度離騷經何時俗之工巧兮背繩而改錯宋玉九辯使離婁督繩公輸削墨文選

五則權衡規矩繩

經衡誠懸不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圓記古者深衣以應規矩繩權衡

規矩取其無私繩取其直權衡取其平深衣

子天為繩地為準春為規夏為衡秋為矩冬為權繩者所以繩萬物也準者所以準萬物也規者所以圓萬物也衡者所以平萬物也矩者所以方萬物也權者所以權萬物也淮南子

史規圜矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠前律歷志權與物鈞而生衡衡運規生規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而均權矣是為五則規者所以

規圜器械令得其類也矩者所以矩方器械令不失其形也規矩相須陰陽位序圜方乃成準者所以揆平取正也繩者上下端直經緯相通也準繩連體權衡合德百工由馬以定法式　太陰者北方北伏也陽氣伏於下於時為冬冬終也物冬藏乃可稱水潤下知者謀謀者重故為權也太陽者南方南任也陽氣任養物於時為夏夏假也物假大乃宣平火炎上禮者齊齊者平故為衡也少陰者西方西遷也陰氣遷落物於時為秋秋

揫也物揫斂乃成熟金從革攺更也義者成成者方故為矩也少陽者東方東動也陽氣動物於時為春春蠢也物蠢生乃動運木曲直仁者生生者圜故為規也中央者陰陽之内四方之中經緯通達乃能端直於時為四季土稼穡蕃息信者誠誠者直故為繩也五則揆物有輕重圜方正直陰陽之義四時四方之體五常五行之象厥法有品各順其方而應其行今廣延羣儒博謀講道修明舊典同律審度嘉量平衡均權正準直繩立

于五則備數和聲以利兆民（並同上）太昊乘震執規司春炎帝乘離執衡司夏少昊乘兑執矩司秋顓帝乘坎執權司冬黄帝乘坤艮執繩司下土（魏相傳）

歴

經澤中有火革君子以治歴明時（易）歴象日月星辰敬授人時（書）帝曰來禹天之歴數在爾躬（禹謨）四五紀五曰歴數（洪範）太史正歳年以序事頒之于官府及都鄙注云中數曰歳朔數曰年疏云一年二十四氣皆節氣在前

中氣在後節氣一名朔氣中氣匝則為歲朔氣匝則為年（周禮）

先王之正時也履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事則不悖（左傳）

襄二十七年冬十一月朔日有食之辰在申司歷過也　哀十二年冬十二月螽仲尼曰火伏而後蟄者畢今火猶西流司歷過也

少皞氏以鳥名官鳳鳥氏律正也玄鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也（並同）

上堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬（論語）

子黄帝之治天下節四時之度正律歴之數文中子

史容成氏始造律歴史黄帝本紀 高辛歴日月而迎送之本紀

周過其歴秦不及期諸侯王表 黄帝考定星歴建立五行起

消息正閏餘少皡氏之衰也九黎亂德顓帝受之乃命

南正重司天以屬神命北正黎司地以屬民其後三苗

服九黎之德故二官咸廢所職而歴數失序堯復遂重

黎之後而立義和之官明時正度申戒文祖云天之歴

數在爾躬舜亦以命禹歴書 今上即位謂漢武帝 招致方士唐

都分其天部而巳落下閎運筭轉歴然後日辰之度與夏正同乃改元詔以七年為太初元年三代既没史官喪紀故其所紀有黄帝顓帝夏商周及魯歴秦兼天下頗推五勝而自以獲水徳乃以十月為正漢興襲秦正朔以張蒼言用顓帝歴至武帝元封七年公孫卿壺遂司馬遷等言歴紀廢壊遂詔卿遂遷等議造漢歴乃以前歴上元太初四千六百一十七歳至於元封元年復得閼逢攝提格之數中冬十一月甲子朔夜半冬

至日月在建星太歲在子已得太初本星度新正乃選方士唐都分天部落下閎運筭轉歷其法以律起歷曰律容一龠積八十一寸則一日之分也與鄧平所治同於是皆觀新星度日月行更以推筭如閎平法一月之日二十九日八十一分日之四十三廼詔遷用鄧平所造八十一分律歷罷廢尤疏遠者十七家復使官者淳于陵渠復覆太初歷晦朔弦望皆最密日月如合璧五星如連珠前律歷志元鳳三年張壽王言陰陽不調更歷之

過也詔與丞相御史大將軍右將軍史各一人雜候上林清臺課諸歴踈密凡十一家太初歴第一徐萬且徐禹治太初歴亦第一壽王及李信治黄帝調歴課皆踈闊 孝成世劉向總六律列是非作五紀論向子歆究其微妙作三統歴 自文公閏月不告朔百有餘年莫能正歴數上並同 王莽令太史推三萬六千歲歴紀六歲一改元本傳漢初用乙卯歴至武帝始作太初歴後律歴志武帝更建太初改元易朔行夏之正 自太初元年始用

三統歷施行百有餘年考其行日有退無進月有進無退章帝知其錯繆台治歷編訢李梵等及能術者課校諸歷以為四分歷上並同元和中劉洪造乾象法方於太初四分轉精密矣後漢司馬彪注黄帝經緯歷數然後天步有常則風后之力也張衡傳黄帝使羲和占日常儀占月鬼臾區占星氣伶倫造律呂大撓造甲子隷首作筭數容成綜斯六術考定氣象謂之調歷晉律歷志三代世有日官日官司歷　仲尼每於朔閏發文葢因以宣明歷數也並同

上宋文帝元嘉二十一年何承天撰元嘉新歷（通鑑）初魏入中原用景初歷世祖克沮渠氏得元始歷時人以為密是歲始行之（同上時宋元嘉三十九年）延昌中李業興為戊子元歷上之（北史）齊文襄引李業興為中外府諮議參軍業興乃造化宮行朞歷以五百為章四千四十為蔀九百八十七為分還以己未為元始終相推不復移轉與今歷法術不同至於氣序交分景度盈縮不異也（同上）東魏以正元歷浸差命李業興更加修正以甲子為元號曰興

元歷通鑑隋張胄玄改定新歷言前歷差一日謂歷法與古不同者三事其超古獨異者有七事北史本傳唐貞觀十四年十一月甲子朔冬至時戊寅歷以癸亥為朔李淳風表稱古歷分日起於子半令歲甲子朔冬至而故太史令傅仁均減餘稍多子初為朔遂差三刻用乖天正請更加考定衆議以仁均定朔微差淳風推校精密請如淳風議通鑑王勃嘗作大唐千歲歷本傳開元九年詔僧一行作新歷推大衍數立術以應之較經史所書氣朔

日名宿度可考者皆合十五年草成而一行卒詔張說與陳玄景等次為歷術七篇畧例一篇歷議十篇自太初至麟德歷二十三家與天雖近而未密也至一行密矣其倚數立法固無以易也後世雖有改作者皆依倣而已其一歷本議曰大衍為天地之樞如環之無端蓋律歷之大紀也唐律歷志歷法尚矣其要在於候天地之氣以知四時寒暑而仰察天日月星辰之行運以相參合而已唐始終二百九十餘年而歷八改初高祖曰戊寅

元歷高宗曰麟德甲子元歷玄宗曰開元太衍歷代宗曰寶應五紀歷德宗曰建中正元歷憲宗曰元和觀象歷穆宗曰長慶宣明歷至昭宗曰景福崇元歷而止矣同上五代之初因唐之故用崇元歷至晉高祖馬重績始更造新歷不復古推上元甲子冬至七曜之會而起唐天寶十四載乙未為上元用正月雨水為氣首初唐曹士蔿以顯慶五年為上元雨水為歲首號符天歷秪行於民間而重績遂施于朝廷號調元歷然行之五年輙

差不可用而復用崇元歴周廣順中王處訥私撰明元歴民間又有萬分歴西蜀有永昌歴南唐有齊政歴五代歴家可攷見者止於此五代史

周世宗詔王朴定大歴設通經統三法以歳軌離交朔望周變率策之數步日月五星爲欽天歴同上

周羣傳記神農因嘉禾八穗乃作穂書用頒時令雞跖集

嘗學山中忽有白猿化爲老人而至授羣歴書一卷乃黄帝而下歴日也拾遺記

自黄帝顓帝下逮三王治歴十

有一家考課損益各有變衰（風土記）邢和璞曰漢之落下閎造太初歷云後八百歲當差一日則有聖人定之今年期畢矣而一行造大衍歷正其差謬則落下閎之言信矣（廣記　愚按落下閎謂八百年當差一度然當時候注史官攷諸中星知太初歷已差五度而閎之不察則所謂八百年豈其然乎其黃道歲差說詳見中星類內）

集璿籥環璣鳳司肇律（簡文謝新歷表）疇昔神農始治農功正節氣審寒温以為早晚之期故立歷日（楊泉物理論）階蓂朝開宮槐夜卷正我長歷同符大衍（張說握符頌）千年聖歷遐

柳集

本朝吕奉天奏臣考唐堯即位之年歲在丙子凡三千三百一年矣成湯既沒太甲元年始有十二月乙丑朔旦冬至至武王伐商之年正月辛卯朔二十八日戊午二月五日甲子昧爽又康王十二年六月戊辰朔三日庚午朏從太甲元年距今至道二年凡二千七百三十二年令起商王小甲七年十一月甲申朔旦冬至自此每七十六年得一朔旦冬至乃古歷一蔀也
會要愚按歷法以十

九歲為一章四章七十六歲為一蔀二十七章積五百一十三年為一會三會積八十一章為一統而得千五百二十九歲三統積四千六百一十七年而為一元黄帝起元用辛卯歷顓帝用乙卯歷虞用戊午歷夏用丙寅歷商用甲寅歷周用丁巳歷魯用庚子歷秦用乙卯歷漢用太初歷四分歷三統歷魏用黄初歷景初歷晉用元始歷北元萬分歷宋用大明歷元嘉歷齊用天保歷同章歷正象歷後魏用興和歷正元歷正象歷梁用大同歷乾象歷永昌歷後周用天和歷丙寅歷明元歷隋用甲子歷開皇歷皇極

曆大業曆唐用戊庚曆麟德曆神龍曆大衍曆元和曆觀象曆長慶宣明曆寶應曆正元曆景福崇元曆晉用福用調元曆周顯德用欽天曆本朝太祖用應天曆太宗用乾元曆真宗用宜天曆仁宗用崇天曆英宗用明天曆已而復用崇天曆（春明退朝錄愚今按高宗用統天曆孝宗用乾道曆淳熙曆光宗用會元曆寧宗用統天曆開禧曆今上寶佑改會天曆）

曆家筭氣只筭得到日月星辰運行處上圖去更筭不得（朱文公語録）李通說當初造曆便合并天運所差之度都筭在裏庶幾曆可以正

而不差今人只管說天之運行有差造歴以求合乎天以歴愈差元不知天如何會差自是運行合當如此又云天之所運無常日月星辰行度疾徐自是不齊使我之法能運乎天而不為天之所運則其踈密遲速過不及之間歴可推而不失矣　康節歴十二萬九千六百分上並同

節正須知鳳歴新歐陽公詩太史頒時令同上

閏法

經歸奇於扐以象閏五歳再閏故再扐而後掛易以閏

月定四時成歲書 太史閏月詔王居門終月周禮 閏月則闔門左扉立于其中記 文元年閏三月非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終左傳 文六年閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在矣不告閏朔棄時政也何以為民 哀二十七年冬十一月朔日有食之辰在申司歷過也再失閏矣並同上 閏是叢殘之數非月之正也穀梁注

史三苗服九黎之德故重黎二官咸廢所職而閏餘乖

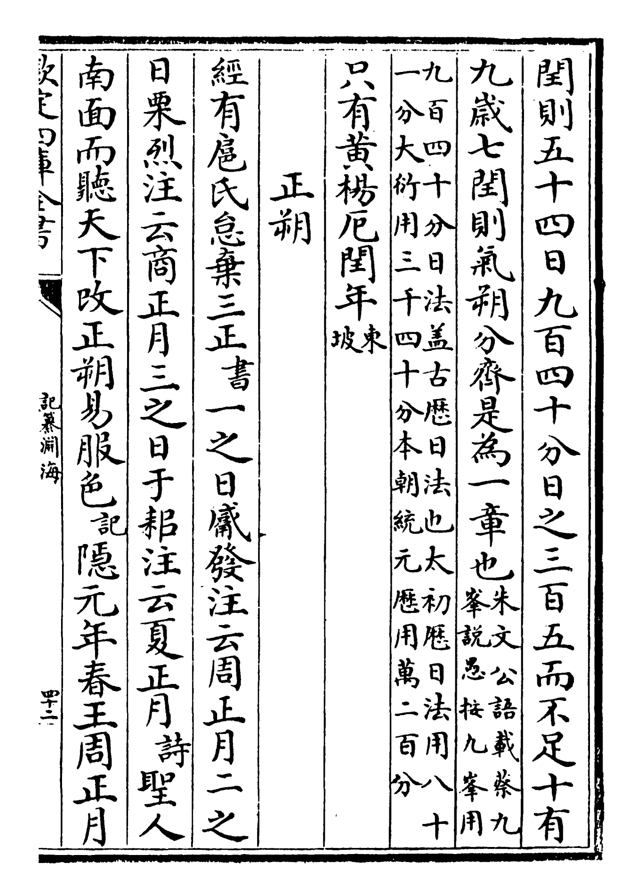
次史歷書秦正以十月閏歷度餘未能睹其真也同上歷數以閏正天地之中前律歷志魯歷不正以閏餘一之歲為蔀首自文公閏月不告朔至此百餘年莫能正歷數并終歲為十九易窮則變是為閏法按天數終於九地數終於十終則有始所謂易窮則變也并二終之數共為十九歷法十九年而七閏是為一章傳曰歸餘於終事則不悖此聖王之重閏也朔不得中是為閏月言陰陽雖交不得中不生故以日法乘閏法是為統歲並同上按太初歷日法八十一分乘閏法十九凡八十一个十九共得千五百三十九是為一統之歲閏月無

中氣而北斗斜指兩辰之間所以異於他月也（律歷志注）五歲再閏天道乃備天地之靈猶五載以成其化況人道哉（朱浮傳）其在閏交際以朔御之（後律歷志）合二終以起閏餘（同上）張純奏曰三年一閏天氣小備五年再閏天氣大備故五年一禘（本傳光武朝）

傳記三年一閏以起紀注云紀法也三年加以一閏以會成歲也（春秋元命苞）梧桐一邊有六葉有閏則十三葉視之則知閏（遁甲）集歲重先年重時七十二候迴環推天官

玉琯灰剩飛令歲何長来歲遲王母移桃獻天子羲氏和氏迭龍轡李賀閏月樂詞

本朝歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛合氣盈朔虛而餘生焉故一歲不盡十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一而有餘五歲再

閏則五十四日九百四十分日之三百五而不足十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也朱文公語載蔡九峯說愚按九峯用九百四十分日法蓋古歴日法也太初歴日法用八十一分大衍用三千四十分本朝統元歴用萬二百分只有黄楊厄閏年東坡

正朔

經有扈氏怠棄三正書一之日觱發注云周正月二之日栗烈注云商正月三之日于耜注云夏正月詩聖人南面而聽天下改正朔易服色記隱元年春王周正月

注云言周以別夏殷(左傳)行夏之時(論語)史王者易姓受命必慎始初改正朔(史歷書)夏正以正月殷正以十二月周正以十一月蓋三王之正若循環窮則反本天下有道則不失紀序無道則正朔不行於諸侯　秦正以十月色上黑(並同上)　其於三正也黃鍾子為天正林鍾未之衝丑為地正太簇寅為人正(前律歷志)倪寬與博士等議曰帝王必改正朔易服色所以明受命於天也推傳序文則今夏時也　火出於夏為三月商為

四月周為五月夏數得天四時之正也三代各據一統明三統常合而迭為首登降三統之首周還五行之道也故三五相包而生天統之正始生於子半日萌色赤地統受之於丑初日肇化而黄至丑半日牙化而白人統受之於寅初日孽成而黒至寅半日生成而青天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅成於申故歴數三統天以甲子地以甲辰人以甲申孟仲季迭用為統首三統之微既著而五行自青始　三辰之合於三統也

日合於天統月合於地統斗合於人統並同上武帝初用夏正以正月為歲首故改元為太初也本紀有司議曰單于非正朔所加宣帝本紀三代之盛胡越不與受正朔嚴助傳冬至之節陽氣始萌故十一月天以為正周以為春十二月陽氣上通地以為正商以為春十三月陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以為正夏以為春漢陳寵傳三微成著以通三統周以天元殷以地元夏以人元注云三微三正也言十一月陽氣始施萬物動於黃泉

之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正為歲色尚赤夜半為朔十二月萬物始牙色白白者隂氣故殷以地元為正色尚白雞鳴為朔十三月萬物始達其色皆黒人得知功以展其業故夏以人正為歳色尚黒平旦為朔故曰三微漢書景初元年有司奏以魏得地統宜以建丑之月為正三國志夫改正朔謂夏建寅商建丑周建子此三王相襲之道也唐律歴志

傳記十一月乾之初九其位在子天氣始起生隂陽之

化故子為天統六月坤之初六其位在未隂受陽化故十二月為地統正月乾之九三萬物湊出於地人奉而成之故寅為人統荀悦漢紀王者受命必改正朔明上受之於天下受之於人所以變易民心革其耳目以助化也白虎通天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也但改日月耳同上武后永昌元年十一月建子為歲首後復用夏正肅宗上元二年用建子為正三年還以令正月為歲首矣湘山野録

集草正朔為天下始司馬相如賦 班正朔於八荒文選

朔望弦晦告朔聽朔附

經太史頒告朔于邦國周禮天子聽朔於南門之外記諸侯皮弁以聽朔於太廟同上僖五年正月辛亥朔公既視朔遂登觀臺以望而書左傳文六年閏月不告朔棄時政也同上十六年公四不視朔天子告朔于諸侯諸侯受于禰廟禮也穀梁傳 朔有事則書晦雖有事不書公羊傳 甲乙者歷之紀晦朔者日月之存會日食不可以不存晦朔

晦朔須甲乙而可推左傳桓十七年注　子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮論語

朝菌不知晦朔莊子　月未望則載魄于西既望則終魄于東揚子

漢興用顓頊歷晦朔月見弦望滿虧非是前漢律歷志　武帝詔造漢歷追二十八宿相距於四方舉終以定朔晦分至躔離弦望　宦者淳于陵渠覆太初歷晦朔弦望皆最密　鮮于妄人請與治歷麻光等雜候日月晦朔

弦望（並同上）弦為繩墨望為君德晦朔知始終（李尋傳）元和元年太初去天益遠晦朔弦望差天一日章帝召治歷編訢李梵等綜校其狀而訢梵以為十一月當先大欲以合朔弦望而晦朔失實行之未期章帝考之經讖以問訢梵等以為月當先小據春秋書朔不書晦者朔必有明晦不朔必在其月也即先大則一月再朔後月無朔（後律歷志）日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相去為衡分天之中謂之望以速

及舒光盡體伏謂之晦　永元中復令史官以九道法候弦望驗之無有差失上並同　弦望伏見者歷數之綱紀也晉律歷志　課弦望於兩儀上同　朔為朝會之首隋志　聖歷元年制每月一日於明堂行告朔之禮唐禮樂志　傳記堯階有草生庭名曰蓂莢堯觀之以知晦朔通鑑又詳見蓂莢類　月朔見東方曰朒晦見西方曰朓白虎通注　弦月半之名也若張弓弦也望月滿之名也日月相望釋名　日月中分謂之弦日月相望謂之望日月合宿謂之晦論衡　月望

則蚌蛤實而羣陰盈月晦則蚌蛤虛而羣陰廢呂氏春秋

集朔有告餼之文楊偉表　晦朔如循環月盈已見魄文選

本朝三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光為震而昏見於西方庚地八日第二節之中月上弦之時受二陽之光為兌而昏見於南方丁地十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏見於東方之甲地是為乾體十六日第四節之始也始受下一陰為巽而成魄以平旦而沒於西方辛地二十三日第五

節之中復生中一陰為艮而下弦以平旦而沒於南方丙地三十日第六節之終全變為坤而光盡體伏於西北一月六節既盡而禪於後月復生震卦云朱文公參同契注

上弦是月盈及一半如弓之上弦下弦是月虧了一半如弓之下弦語錄以天之圜言之上下弦明日月相看皆分天之一同上

十輸

經挾日而斂之注云從甲至癸謂之挾周禮哲蔟氏以方

書十日之號同上孟春仲春季春其日甲乙孟夏仲夏季夏其日丙丁中央土其日戊己孟秋仲秋季秋其日庚辛孟冬仲冬季冬其日壬癸記天有十日左傳先甲三日後甲三日易日用甲用日之始也記仲春上丁命樂正習舞釋菜仲丁命樂正習舞季秋上丁命樂正入學習吹記吉日惟戊詩先庚三日後庚三日易郊之用辛也䟽云以冬至陽氣新用事故用辛也記昭二十七年七月上辛大雩季秋又雩春秋

史甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋也丙者言陽道著明丁者言萬物之丁壯也庚者言陰氣更萬物辛者言萬物之新生壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也癸之為言揆也言萬物可揆度也史律書

出甲於甲奮軋於乙明炳於丙大盛於丁豐楙於戊理紀於己斂更於庚悉新於辛懷任於壬陳揆於癸前律歷志

日有六甲注云六甲之中惟甲寅無子同上甲己為角乙庚為商丙辛為徵丁壬為羽戊癸為宮晉律歷志

傳記太歲在甲曰閼逢（史記作馬逢）在乙曰旃蒙（史記作端蒙）在丙曰柔兆（史記作游兆）在丁曰強圉（史記作彊梧）在戊曰著雍（史記作徒維）在巳曰屠維（史記作祝犂）在庚曰上章（史記作商橫）在辛曰重光（史記作昭陽）在壬曰玄黓（史記作橫艾）在癸曰昭陽（史記作尚章以上並爾雅）月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲在巳曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極（同上）大撓作甲子（類要）五剛甲丙戊庚壬五柔乙丁巳辛癸（記疏）青帝生子而曰甲乙甲乙東方木赤帝生子而曰

丙丁丙丁南方火黃帝生子而曰戊己戊己中央土白帝生子而曰庚辛庚辛西方金黑帝生子而曰壬癸壬癸北方水見於時而生物者乙與庚合春則有榆青而白不失金木之色辛與丙合秋則有棗白而赤不失金火之色己與甲合夏末秋初有瓜青而黃不失土木之色丁與壬合夏則有椹赤而黑不失水火之色癸與戊合冬則有橘黑而黃不失水土之色（真仙骨）天上三奇乙丙丁地下三奇甲戊庚（遁甲）丙加甲名飛鳥跌穴甲加丙

名青龍迴首同上戊孟知祥曰上戊之辰時俗所重不可廢也談苑諸欲止宿安營避病去害者當用真人閉六戊之法遁甲道家忌六戊日不入靖燒香道書戊巳燕作窠避戊巳說文

集仙官勅六丁雷電下取將韓集女丁婦壬傳世婚同上

十二支

經馮相氏掌十有二辰以會天位周禮哲蔟氏以方書十二辰之號同上天之大數不過十二郊特牲注亥歲在豕韋之

次注亥也左傳

子子午卯酉為二繩丑寅辰巳未申戌亥為四鉤淮南張四維運之以斗指寅則萬物螾卯則茂茂然辰則振之也巳則生巳定也午忤也未昧也申者申之也酉者飽也戌者滅也亥者閡也子者滋也丑者紐也同上

史子者滋也言萬物滋於下也丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出寅言萬物始生螾然也卯之為言茂也言萬物茂也辰者言萬物之娠也巳者言陽氣

之巳盡也午者隂陽交未者言萬物皆成有滋味也申者言隂用事申賊萬物酉者萬物之老也戌者言萬物盡滅亥者該也言陽氣藏於下故該也史書律　太極元氣函三為一行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十

三又參之於戌得五萬九千四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也故孳萌於子紐牙於丑引達於寅冒茆於卯振美於辰已盛於巳咢布於午昧薆於未申堅於申留熟於酉畢入於戌該閡於亥故陰陽之施化萬物之終始既類依於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣前律歷志

六律六呂而十二辰立矣甲辰有五子注云六丁惟甲寅無子　制禮上物不過十二天之大數也　天統

之正始於子半地化自丑畢於辰人生自寅成於申並同

上子者孳也謂陽氣至此更孳生也丑者紐也言終始之制故以紐結為名寅者津也謂生物之津塗也夘者茂也言陽氣生而孳茂也辰者振也謂時物振動而長也巳者起也物至此時畢盡而起也午者長也大也言萬物皆長大也未者味也言萬物向成有滋味也申者身也言萬物身體皆成就也酉者猶也謂時物皆猶縮也戌者滅也謂時物皆度滅也亥者劾也言時陰氣劾

殺萬物也晉樂志

傳記太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若爾雅

少陽見寅寅者演也卯者茂也辰震也太陽見於巳巳者物必起午物滿未味也少陰見於申申者身也酉老物收斂戌者滅也太陰見於亥亥者仰也子者孳也丑者紐也白虎通

日以統辰如君統臣也辰

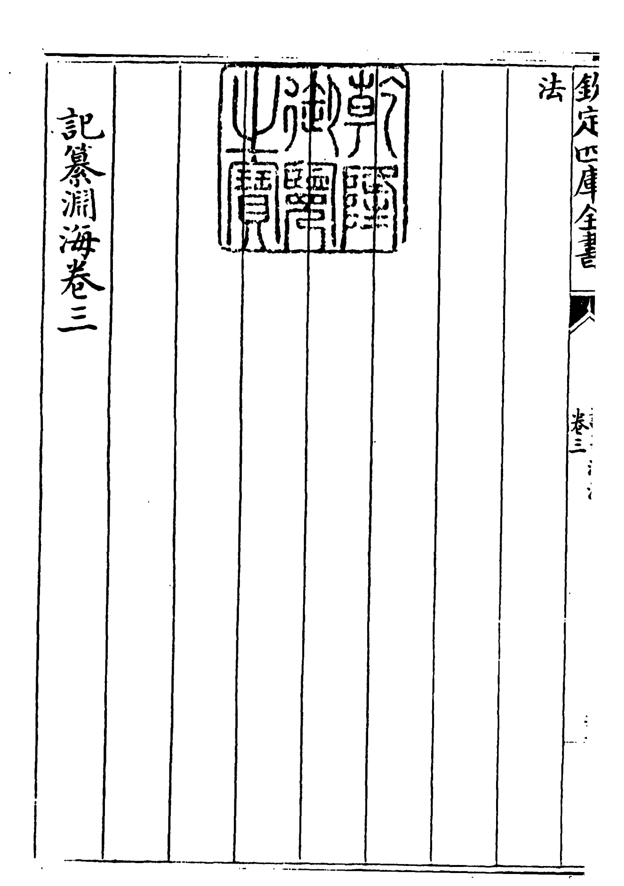
屬月故月上繫天也其斗之星夜隨天左旋各指十二辰之位謂之斗建亦名月建閏月則指十二辰之間歷術

子玄枵丑星紀寅析木卯大火辰壽星巳鶉尾午鶉火未鶉首申實沈酉大梁戌降婁亥娵訾同上詳見十二次類

子寶瓶丑磨蝎寅人馬卯天蝎辰天秤巳雙女午獅子未巨蟹申陰陽酉金牛戌白羊亥雙魚命書

天罡辰將太乙巳將勝光午將小吉未將傳送申將從魁酉將河魁戌將登明亥將神后子將大吉丑將功曹寅將太衝卯將六壬

法

記纂淵海卷三

欽定四庫全書

子部

記纂淵海卷四五

詳校官中書臣余日煥

侍讀臣孫球覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官學正臣常循

謄錄監生臣甯汝欄

記纂淵海卷四
宋　潘自牧　撰
祥瑞部
芝草
史漢武帝元封二年詔甘泉宫中産芝九莖連葉作芝房之歌前紀本芝房歌云齋房産草九莖連葉宫童効異披圖按諜玄氣之精回復此都蔓蔓日茂芝成靈華禮樂志宣帝神爵元年詔金芝九莖産於函德殿銅池中紀本明

帝永平十七年芝草生殿前後本紀章帝建初三年零陵獻芝草五年同本紀章和元年詔芝草之類歲月不絶同上順帝時臨城縣生紫芝宋書武帝時襄陽獲紫芝齊書隋文帝開皇十九年朱雀等十六門生芝草隋書唐太宗貞觀十七年安禮門御榻産靈芝五莖又太子寢室中産紫草十四莖並為龍興鳳翥之形又滁州言所部川源徧生芝草舊唐本紀玄宗天寶中有玉芝産于大同殿之柱礎一本兩莖神光照於殿本紀肅宗上元中延英殿御座生玉

芝一莖三花御製玉靈芝詩本紀張九齡母喪有紫芝產座側本傳

傳記王者慈仁則紫芝生食之令人延年孫氏瑞應圖王者寵近耆老養有道則芝英生同上揺光則陵山玄芝生春秋運斗樞王者德至草木則芝草生孝經援神契漢桓帝時芝草生中黃藏府東觀漢記唐貞觀十九年李樹生芝英赤蓋紫光色鮮麗唐春秋肅宗上元二年皇后奏含暉院生金芝同上梁大同九年金芝二十八莖生平水署少府卿蕭介

以聞大同起居注王者德至于山則芝實茂白虎通黄帝以五芝為房宮張歷食芝延年不終與真人同瑞令記漢建初三年零陵泉陵縣女子傅寧宅內生芝草五本莖葉紫色論衡芝草一年三花食之令人眉壽度世栽紫芝者其栽如豆並同上集武帝之世芝房寶鼎之歌薦于郊廟班固西都賦序魏文帝青龍元年神芝産于長平之習陽許昌弘農中郎將充奉表以聞其色丹紫其質光耀上别為三榦分為九枝

散為三十六莖妥綏連屬有似珊瑚之狀考圖按譜蓋美乎前代矣繆襲神芝賛 濯靈芝於朱柯張平子賦 玉芝含秀而晨敷孫綽賦 煌煌靈芝一年三秀嵇康詩

蓂莢

史蓂莢生於階下隨月盈虧依歷開落晉天文志詳見儀象類 傳記堯時瑞草號蓂莢生於階下每朔日生一葉月半至十五葉自十五日已後日落一葉月終而盡落月小盡則餘一葉厭而不落帝王世紀 蓂莢者葉圓而五色一名

歷莢聖明之瑞也孫氏瑞應圖周公輔幼主不矜則蓂莢生尚書大傳周公作樂而治蓂莢生尚書中候老人星臨國則蓂莢生春秋運斗樞箕星得則蓂莢生同上王者德至于地則蓂莢生孝經援神契按孝經說古太平蓂莢生階其味酸王者取以調味後以醯醯代之風俗通黄帝之時有蓂莢者瑞草也葢神靈之嘉應也徐整正歷王者考歷得其分度則蓂生于階莢者樹名也白虎通

連理木

史漢武帝幸雍得奇木枝旁出復合上異之終軍曰衆枝内附示無外也殆將有削左衽而蒙化者漢書明帝永平十七年樹枝内附西南夷慕義貢獻西域諸國遣子入侍後漢宋文帝元嘉中有穀櫟二樹連理宋書盩厔縣獻連理樹植之宫庭隋書貞觀十八年山南獻木連理交錯玲瓏有同羅目一丈之幹并枝者二十餘所唐書又二十一年玉華宫李樹連理隔澗合枝同上

傳記王者德化洽八方合為一家則木連理孫氏瑞應圖　王

者不失民心則木連理同上王者德至草木則木連理白虎通連理者或枝還合或兩樹合拱晉中興證祥說

集皇樹嘉德風靡雲披有木連理别榦同枝將承大同應天之規曹植魏德論

司空咸寧王尹蒲之七年連理生于河之東邑野夫來告且曰吾不知古殆氣之交暢也維吾王之德交暢者有五云云殊本連理之柯同榮異隴之禾吾傒之產茲土也久矣願記頌詞長言之于康衢頌曰木何為兮此祥洵厥美兮在吾王願封植兮永固

俾斯人兮不忘韓文咸寧王渾珹也

朱草

子太清之世四時不失其序日月揚光五星循軌則朱草生淮南子　朱草狀似小桑纔長三四尺枝葉皆赤莖如珊瑚生名山嶺石之下刻之汁流如血以玉及金石銀投其中立可為丸泥以金投其中名曰金漿以玉投之名曰玉漿服之皆長生也抱朴子　聖人至德上及太清下及太寧中及萬靈則朱草生鶡冠子

史光武時朱草生於水涯後漢書武帝時朱草生晉書傳記朱草百草之精也聖人之德無所不至則生孫氏瑞應圖又曰王者德無所不通四方有歌咏之聲大戴禮王者德下究地之原則朱草生尚書大傳帝命周公踐祚朱草暢生同上文命咸得俊乂在官則朱草在郊尚書中候尭德清平比隆伏羲故朱草生郊同上君乘火而王其政訟平則地生朱草禮斗威儀王者德洽于地則朱草生食之令人不老春秋感精符樞星正則朱草生運斗樞君勸農事無奪民時使

之嵗不過三日行什一之稅進經術之士開通障塞恩及草木則朱草生繁露王者徳至草木則朱草生孝經援神契朱草赤色也可以染絳别成黼黻之服則為尊卑之差白虎通魏文帝欲受禪朱草生於文昌殿側魏畧

嘉禾

經唐叔得禾異畆同頴獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾周公旣得命禾旅天子之命作嘉禾亡書序誕降嘉種維秬維秠維穈維芑詩

史宣帝元康四年嘉穀玄稷降於郡國前本紀安帝時九真嘉禾生五百六十本七百六十八穗後本紀魯恭拜中牟令嘉禾生恭便坐庭中本傳魏文帝欲受禪郡國三嘉禾生魏志會稽南始平言嘉禾生明年改元曰嘉禾孫權傳元帝初藉藁草悉成禾晉書文帝時醴湖生嘉禾一莖九穗宋書元嘉三十五年嘉禾生華林園十株七百穗　孝武帝大明元年嘉禾生清暑殿鴟尾中一株六穗並同上武帝時固始縣嘉禾一莖六穗新蔡縣又獲一莖九穗

一莖七穗齊書開元十九年揚州奏穭生稻二百一十五頃再稻一千八百頃其粒與常稻無異唐書太子生之歲豫州獻嘉禾乃更名豫代宗紀宣宗大中二年福建進瑞粟十五莖莖有五六穗同上郭子儀言寧朔縣界荒地十五里有黑禾穀出徧地掃盡經宿復生其禾圓實味甘美臣以為天啟聖主先瑞百穀故漢稱雨粟周頌来牟豈若瑞禾自出家給人足蓋陛下務本重農之應也本傳

傳記嘉禾五穀之長盛德之精也文者則異本而同秀

質者則同本而異秀此夏殷時嘉禾也孫氏瑞應圖周時嘉禾三本同穗貫桑而生其穗盈箱生於唐叔之國以獻周公曰此嘉禾也太和氣之所生焉此文王之德乃獻文王之廟同上成王有苗異畝同穗王台周公問之對曰三苗為一穗抑天下其和為一乎尚書大傳嘉禾莖長五尺三十五穗尚書大傳神農作耒耜天應以嘉禾禮含文嘉緌五器明五禮則五禾應以大豐同上人君乘土而王其政昇平則嘉穀並生禮斗威儀堯時嘉禾七莖連三十五穗詩含神霧璇

生得嘉禾液春秋運斗樞王者德至于地則嘉禾生孝經援神契光武生于濟陽縣舍時有嘉禾一莖九穗縣境大熟因名曰秀東觀漢記章帝時嘉禾嘉麥日月不絕同上梁大同六年始平獻嘉禾一莖十七穗梁起居注嘉禾者大禾之為美瑞者也白虎通王者德盛則嘉禾生嘉禾者仁卉也其大盈箱一稃二米國政質則同本而異穎國政文則同穎而異本晉證祥說

集嘉禾六穗我穡曷蓄文選共穗之禾史不絕書同上嘉穀

順成靈貺昭格天人合應遐邇柳文賀嘉禾表植物知仁祥圖應聖靈嶽不愆於贊佑燕谷用遂于生成豐稔既均知朔南之被澤休嘉克叶見天地之同和六穗懋稱於漢臣異畝恥書於周典同上

豐年

經乃亦有秋書歲則大熟金縢華泰時和年豐宜黍稷也詩序亡詩牧人乃夢衆維魚矣大人占之實維豐年詩自古有年詩曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京乃求

千斯倉乃求萬斯箱 詩 綏萬邦屢豐年 詩 豐年秋冬報
也豐年多黍多稌亦有高廩 詩序並 穫之挃挃積之栗栗其
崇如墉其比如櫛 詩 自今以始歲其有 詩 自天降康豐
年穰穰 詩 順豐年 周禮 魯桓公冬有年注云五穀皆熟為
有年也公羊傳曰僅有年也 春秋 宣公冬大有年注云五
穀大熟為大有年公羊傳曰大豐年也 春秋 三時不害而
民和年豐也 左傳 昔周饑克殷而年豐 春秋 譬如農夫是穮
是蔉雖有饑饉必有豐年 同上 國無道而年穀和熟天贊

之也鮮不五稔同上

子樂歲終身飽　樂歲粒米狼戾　富歲子弟多賴孟子

子風雨常均年穀常豐列子使物不疵癘而年熟穀莊子寒

暑和節而五穀以時熟荀子黃帝之治天下風雨節五穀

登淮南子歲時熟而不凶同上歲星所居而五穀豐昌同上

史五星不失行則年用豐昌前天文志文帝時天下殷富粟

至十餘錢史律書是以元年膏雨降五穀登此天所以相

陛下也前賈山傳至言武帝元鼎五年詔巡祭后土以祈豐年

（本紀）景星歌云上天布施后土成穰穰豐年四時榮（禮樂志）甘露降五穀登此和之至也（公孫弘傳賢良策）宣帝元康四年比年豐穀石五錢（本紀）百姓安之歲數豐稔穀至石五錢農人少利（食貨志）詔上帝之祠朕親奉祀為百姓獲豐年馬（郊祀志）以四時祠江海為天下祈豐年焉（同上）光武建武三年野穀旅登麻菽尤盛（後本紀）明帝永平九年大有年（本紀）十年詔昔歲五穀登衍今茲蠶麥足收其敕天下十二年歲比登稔百姓殷富粟斛三十（並同上）章帝詔增

脩羣祀以祈豐年（本紀）歲星守心年穀豐（後漢郎顗傳）斗覆豐穰

（隋文帝志）唐太宗貞觀初戶不及三百萬絹一匹易粟一斗

至四年米斗四五錢人行數千里不賫糧民物蕃息（唐食

貨志）五六年頻歲豐稔一匹絹易粟十餘斛（馬周傳）玄宗海

內富實米斗之價十一二青齊間斗纔三錢（食貨志）

集憂國願年豐（杜詩）

本朝有年秋屢實（歐陽公）惟幸歲之穰兹惠豈人力非徒

給租調且可銷盜賊從今潔餔糜相與飽麰麥　至治

臻無事年豐樂有成　豐年氣候和　年豐千里無夜

驚　嘉瑞奏豐年　歸田仍值歲豐穰　老農亦豈知

帝力聽我歌此豐年詩　相隨簫鼓樂豐年（並同上）　此生

已覺各無事今歲仍逢大有年（東坡）聖功惠我豐年食未

有涓埃可報名（山谷）堆場結稾驗豐年（陳後山）　勸相秋郊開

稔熟　麥秀知春力時和驗歲豐（並同上）

麒麟

經黃帝時麒麟在囿（書傳）麟之趾振振公子吁嗟麟兮（詩）

西狩獲麟春秋天不愛道地不愛寶人不愛情故麟在郊藪禮

子麒麟壽千歲抱朴子叔孫氏子鉏商獲麟以為不祥孔叢子王者好生故麒麟遊其郊野孫卿子麟者玄枵之獸陰之精也德能致之其精畢至鶡冠子麟之為靈昭昭也韓子史刳胎殺夭則麟不至也史章帝時麟五十一見終軍從幸雍獲白麟一角五蹄漢史呂光入姑臧時麟見百獸從之光以為瑞晉史晉愍帝時有白麒麟神璽出於江寧

其文曰長壽萬年晉史齊中興二年宣城內鑿井得鏤麒麟一枚齊史蜀王建武成元年麟見壁州永平二年麟見文州三年麟見永泰四年麟見昌州天祐二年有獸入吳興一角而麟趾宋史

傳記麟水精也鬬則日無光孔演圖記麒麟麕身牛尾含仁懷義音中律呂步中規矩不履生蟲不踐生草牡曰麒牝曰麟王者之嘉瑞也漢苑麟壯鳴曰遊聖牝鳴曰歸和夏鳴曰扶幼秋鳴曰養綏祥瑞記麟一角明海內共一主

也春秋傳麟生於火游於土故修其母致其子五行之精
王濬平吳被謗上表曰夫猛獸當塗麒麟恐懼晉記月令傳記
孔子夜夢豐沛有赤煙顔回子貢往觀之至楚西北范
氏之廟有芻兒麟伏其前折左足束薪而覆之孔子發
薪下麟視孔子趨而往蒙其耳吐三卷書孔子精而讀
之搜神記大道盛兮麟鳳游今非其時兮来何求麟兮麟
兮我心憂孔子使麒麟可得繫而羈兮又何以異乎犬羊
賈子皇矣大角降生靈獸視明禮修麒麟来孚春秋既書

爾來告就庶士鉏商獲諸西狩蔡邕麟頌懿哉麒麟惟獸之伯屏營唐日帝堯保祿天作聖帝享茲萬國薛綜麟頌游必擇地翔而後出德無不王為之折服武昭王麒麟頌早聞黃閣畫麒麟　衆中見毛骨猶是麒麟兒杜甫

本朝麟有趾而不踶仁哉麟哉有角而不抵仁哉麟哉有額而不觸仁哉麟哉今之人一朝之忿以觸人滅身辱親嗚呼人中有獸獸中有人矣山谷麟趾賦

騶虞

經吁嗟乎騶虞詩　武王克殷後散軍郊射左射貍首右射騶虞禮

子白虎黑文不踐生草不食生物也騶虞之化行則人倫正朝廷治庶類蕃殖蒐田以時則王道成矣朱子

史漢宣帝時東立宗廟告祠仁獸銜肉致於殿前神雀元年詔曰南郡獲白虎朕之不明震於珍物漢史　宋元嘉十六年琅邪有虎從騶虞宋史騶虞吾不知其何物也賈誼以謂騶者文王之囿虞者虞官也然則以之為獸者

其出於近世之説乎五代史

傳記騶虞如虎五色尾長於身日行千里人君有至信之德則應之山海經女華之妃曰扶始升丘見白虎其上有雲感以生咎繇元命苞文王拘羑里散宜生等得白虎以獻紂免西伯之難尚書大傳前蜀永平三年騶虞見璧山有二鹿隨之蜀傳

集騶虞不折生草莖洪甫吟騶虞不虚来李白般般之獸樂我君囿白質黑章其儀可嘉旼旼穆穆君子之態蓋聞

其聲令親其來厥塗靡蹤天瑞之徵司馬相如孟山有獸仁心為質有道則見非時不出白居易贊

獬豸

子堯時有獬廌緝其尾為帝帳

史佚思止高元禮客教曰上不次用人如問君不識字宜對獬廌不學而能觸邪陛下用人安事識字無何后問思止以對后大悅史獬廌神竒之獸一名任法狀如羊古者決訟令之以觸不直黃帝時有遺者帝問何食

飲曰食薦春夏處水澤秋冬處松柏說文

傳記東北荒中有獸如牛一角尾青四足如熊見人鬬則觸不直聞人論則咋不正名獬豸一名任法獸神異經

獬豸神羊也輿服志殿中侍御史朝會乘馬具服戴黒豸升殿百官志玄宗時富平縣產一神羊肉角當頂白毛上捧議者以為獬豸酉陽雜俎

鳳凰附鸞鸑鷟鵷鶵神爵

經簫韶九成鳳凰來儀書鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生

矣于彼朝陽　翽翽鸞聲詩　羽蟲三百六十而鳳凰爲之長禮

子少皡之立也鳳鳥適至故爲鳥師列子　鳳鶉火禽陽之精德能致之其精畢至鶡冠子　昔者三皇鳳至於庭三代鳳至於門周室鳳至於澤淮南子　南方有鳥名鵷鶵非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲莊子　鸞鳥似鳳而白纓聞樂則節而舞至則國安寧抱朴子

史黄帝服齋於宫中有大鳥備五色文巢於阿閣史堯

敷政七十載鳳凰來巢　舜好生惡殺鳳凰巢其樹

文王鳳鳴於岐山史　漢武帝時神爵集郡縣因改元神

爵　宣帝祀后土鸞鳥集長樂宫史　韓瑗與褚遂良相

繼去内外以言爲諱帝造奉天宫御史李善感始上疏

極言時人謂之鳳鳴朝陽唐史

傳記周昭王以青鳥之毛爲二裘後人得之片羽則凖

千金拾遺記　石季龍皇后有詔書五色紙着鳳口中銜之

鄴中記　揚雄著太玄夢吐白鳳西京雜記　蕭史與其妻弄玉吹

簫於鳳凰臺引鳳凰至夫婦乘之飛去列仙傳　薛元敬與

收及德音齊名世稱河東三鳳唐書　鳳有六象頭象天目

象日背象月翼象風足象地尾象緯其德九苞其文五

采傳　明皇遊月宫見素娥皆皓衣乘白鸞舞於大桂下

龍城錄

集晨遊紫霧夕飲玄霜資長風以舉翰戾天衢而遠翔

西翥則烟氛閟色東飛則日月騰光唐太宗賦　神鸞垂玉音

陶潛　朝鳴崑崙丘夕飲砥柱湍歸飛海路遠獨宿天霜寒

鸞乃鳳之族翺翔紫雲霓文章輝五色棲在瓊樹枝

靈鳳託高梧凌風何翩翩　鳳飛九千仞五章備綵

珍李白一毛生鳳鵷杜甫朝飡琅玕實夕飲玉池津江文通

本朝應升中而降止覽德輝而下之嘗遊郊藪詎集藩

籬則有揚雄之吐蕭史之吹賞僧綽之戲奪荀勗之池

吳淑賦

記纂淵海卷四